﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡۚ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ٢٤﴾

[الأنعام: 24]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

ما صارَ إلَيْهِ حالُهُمْ بعد أن ضلَّ عنهم ما أشركوا

لمّا بيّنتِ الآيةُ السّابقة كونَ المشركين مفتونين بِشِرْكِهم، مُتهالِكين في حبِّهِ؛ جاءت هذه الآية لِتُبَيِّنَ العاقبةَ الوخيمةَ لكفرِهم وشركِهم الَّذي لزموه أعمارَهم، والحسرةَ الَّتي أصابتهم عندما ضلَّ عنهم ما كانوا يشركونهُ مع اللّهِ[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿وَضَلَّ﴾: الضَّلالُ: الانحرافُ والمَيْلُ عنِ الطَّريق، يُقالُ: ضَلَّ فلانٌ، يَضِلُّ، ضلالًا؛ إذا انحرف وضاعَ ولم يهتدِ إلى الطَّريق، وأصلهُ: ضياعُ الشَّيء وذهابهُ في غير حقِّه. وقيل هو: الغيبوبةُ، والخفاء، والسَّتر[2]، وأضللتُ الشَّيءَ: ضيَّعته، والتَّضليل: تصييرُ الإنسانِ إلى الضَّلال، والتَّضْلال كالتَّضليل[3].

❁ المَعْنَى الإجْمَالِيُّ:

تَأَمُّلُ فَظاعَةِ كذبِ المشركين بإنكارِهم شِرْكَهُمْ في الدُّنيا

أمر اللّه نبيَّه محمَّدًا ﷺ أن يتأمَّل كيف كَذَبَ هؤلاء المشركون على أنفسهم يومَ القيامة، وغاب عنهم شركاؤهم الَّذين زعموهم معَ اللّهِ تعالى، فلم ينفعوهم بشيءٍ، يقول لرسوله ﷺ: (انظر كيف كذَّبوا باليمينِ الفاجرةِ الَّتي أقسموها لِنَفْيِ شركِهم، وكيف ذهبَ عنهم ما كانوا يفترون من الإشراكِ، حتَّى نَفَوا صُدورَهُ عنهم)[4].

(1) رضا، تفسير المنار: 7/285.

(2) ابن دريد، جمهرة اللّغة، والأزهريّ، تهذيب اللّغة، وابن الأثير، النّهاية: (ضلل)، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة: (ضلّ).

(3) ابن سيده، المخصّص: (الضّلال والباطل).

(4) أسعد حومد، أيسر التّفاسير، ص: 814.

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغِيُّ:

بلاغةُ الاستعارةِ التَّصريحيَّة التَّبعيَّة في قوله تعالى: ﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَذَبُواْ﴾:

تقريبُ المعاني باستعارةِ الصُّورةِ، وتوظيفِها بإيجابيَّةٍ

في إطلاقِ النَّظرِ على التَّأمُّل استعارةٌ تصريحيَّةٌ تبعيَّةٌ، باستِعارَةِ محسوسٍ، وهو النَّظر بالعين الباصرة لمعقولٍ، وهو التَّأمُّل الذِّهنيُّ، وسِرُّه إظهارُ كذبِهم لفظاعتِه حتَّى لكأنَّه يُرى رؤيةَ عينٍ، "وهنا تساؤلٌ ذكرهُ الزَّمخشريُّ: كيف يصحُّ أن يكذبوا حين يطَّلعون على حقائقِ الأمور، وعلى أنَّ الكذب والجحودَ لا نفع فيه؟ ثمَّ أجاب: المُمْتَحَنُ ينطقُ بما ينفعه، وبما لا ينفعه، من غير تمييزٍ بينهما، حيرة ودهشة، وهناك حالةٌ مماثلة: يقولون وهم يُعذَّبون في النّارِ: ﴿رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡهَا فَإِنۡ عُدۡنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ١٠٧﴾ [المؤمنون: 107]، مع أنَّهم قد أيقنوا بالخلودِ، ولم يشكّوا فيه"[1].

دلالةُ المجازِ المُرسلِ في قولهِ: ﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡۚ﴾:

أسلوبُ التَّعجيبِ والمجازِ، يُسهمان في جلاءِ المعنى وتَوَخِّيه

والمرادُ منَ الأمرِ ﴿ٱنظُرۡ﴾: التَّعجيبُ، فهو مجازٌ مُرسَلٌ علاقته الإطلاقُ والتَّقييد، حيث أطلقَ النَّظرَ من معناهُ، وهو الوجوب، ثمَّ قَيَّدَ باستعمالهِ في مُطلَق التَّوجيه للتَّعجيب من كيفيَّة كذبِهم على أنفسِهم[2]، فذَكَر أنَّ عاقبةَ كفرِهم الَّذي لزموهُ أعمارَهم، وقاتلوا عليه، وافتخروا به، وقالوا: إنَّه دينُ آبائِنا - لم تكن إلّا الجحودَ والتَّبرُّؤَ منه والحلفَ على عدم التَّديُّن به[3].

القيمةُ الدَّلاليَّة للفعل ﴿ٱنظُرۡ﴾ في قولهِ تعالى: ﴿ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَذَبُواْ﴾:

النَّظرُ في المآلاتِ من الحوادث الواقعاتِ، مسلكٌ للاتِّعاظِ والعبرةِ

في الفعل ﴿ٱنظُرۡ﴾ قيمةٌ دلاليَّةٌ تجعل المتلقّي في جوِّ المشاهدةِ الحقيقيَّةِ للموقفِ، والمتابعة لكلِّ ما يحدثُ أمامهُ لهؤلاء المكذِّبين من أحداثِ الحساب، فيجعلهُ أكثر إدراكًا ويقينًا بصدق الوعدِ،

(1) الزّحيلّي، التّفسير المنير: 7/165.
(2) المطعنيّ، التّفسير البلاغيّ للاستفهام: 1/298.
(3) رضا، تفسير المنار: 7/289.

وقربِ يوم الجزاء. من ذلك أيضًا تصويرُ اللَّحظات الَّتي يعيشها هؤلاءِ المشركون المكذِّبون، وهم واقفون أمام النّار، يعتصرون حسرةً وندامة على ما فرَّطوا في دنياهم، ثمَّ تمنّيهم العودةَ إلى الدُّنيا ليعملوا بعمل أهلِ الصَّلاح، وينتقلوا إلى دار النَّجاةِ والفلاح.

دلالةُ الاستفهامِ بالأداة ﴿كَيْفَ﴾ من قولهِ: ﴿ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ﴾:

الكذبُ على الله سفاهةٌ وطيشٌ ممَّن يمارسه

آثرَ القرآنُ الكريم استخدامَ أداةِ الاستفهام ﴿كَيْفَ﴾؛ لأنَّها تصوِّر الهيئةَ والحالة النّاتجة عن شركهم، وكذبِهم على أنفسِهم، والنَّظر إلى الحالة بالتَّأكيد، هو نظرٌ لأصحابها، وواقعُ الحال أنَّهم كَذَبوا عَلى أَنْفُسِهِمْ بنفي أنَّهم أشركوا يومًا ما، وكان ذلك الإنكارُ العجيب أمام علّام الغيوبِ، وبحضرةِ من لا ينحصرُ من الشُّهود، ولكنَّهم غابَ عنهم ما كانوا يَفْتَرونَ من الشُّركاء، فلم تغنِ عنهم من اللّه شيئًا، ففقدوا رجاءهم في شفاعتِها، وأملَهم في نصرتها لهم[1].

سرُّ التَّعبيرِ بالفعلِ الماضي في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْۚ﴾:

المستقبلُ المُحقَّقُ بعلمِ اللهِ، يكونُ كالواقعِ تمامًا

عبَّر القرآنُ الكريم بالفعلِ الماضي ﴿كَذَبُواْ﴾، وإن كان معناهُ مستقبلًا؛ لأنَّه في يوم القيامة لمّا كان المعنى مُتحقِّقًا أبرزه في صورة الماضي، وهو على شاكلةِ الفعل (قالوا) من قبل، فالأمر وإن لم يكن قد أتى بعدُ؛ فإنَّ هذا على حكاية الحال، واللّه ﷻ دائمًا يحكي الأشياء المستقبلة حتَّى يتصوَّرها الإنسان وكأنَّها واقعةٌ، وإنَّما يكون ذلك لأنَّ الشَّيء المستقبَل المُحقَّق يكون كالواقعِ تمامًا؛ ولهذا قال اللّه ﷻ: ﴿أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُۚ﴾ [النّحل: 1] مع أنَّه ما أتى، بدليل قوله: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُۚ﴾؛ فيكون التَّعبير بالماضي على حكاية الحالِ حتَّى يتصوَّر الإنسان وكأنَّ الشَّيء بين يديه[2].

(1) القاسميّ، محاسن التّأويل: 4/334.

(2) ابن عادل، اللّباب: 8/77، وابن عثيمين، تفسير القرآن الكريم - سورة الأنعام، ص: 127.

دلالةُ ذكرِ الجارِّ والمجرورِ في قوله: ﴿عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡۚ﴾:

التَّعجيبُ من كذبِهم على أنفسِهم، وبلادةِ الإحساسِ لديهم

ذكرَ القرآن الكريم الجارَّ والمجرورَ ﴿عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡۚ﴾ للدَّلالة على سَفَهِ عقولهم وضحالةِ تفكيرهم؛ لأنَّ مَن له مُسْكَةُ عقلٍ، إن كذب على النّاس فلا يكذب على نفسه؛ لأنَّه يعلم الحقيقة، وهذا دليلٌ على بلادة المشركينَ وبلاهتِهم، "وهذا تعجيبٌ لرسول الله ﷺ من حالهم المختلفة، ودعواهم المتناقضةِ. وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذبٌ في الآخرة، لأنَّها دار لا يجري فيها غير الصِّدق، فالمعنى: نفيُ شركهم عند أنفسِهم وفي اعتقادهم، ويؤيِّد هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَكۡتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثٗا ٤٢﴾ [النّساء: 42]"[1].

دلالةُ العطفِ في قوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنۡهُم﴾:

المعطوفاتُ منسجمةٌ في الدَّلالة لاشتراكِها في الحالة

دلَّتِ الواو على أنَّ الفعل ﴿وَضَلَّ﴾ معطوفٌ على ﴿كَذَبُواْ﴾، وبذلك يكون داخلًا في حيِّز النَّظر، ويكون المعنى على ذلك: انظرْ كيف كذبوا على أنفسِهم عندما عاينوا أهوالَ القيامة، وشاهدوا فيها صنوفَ العذاب، وبحثوا عن شركائِهم فما وجدوهم؛ فكان حالهم حالَ اليائسِ الحائر.

بلاغةُ الاستعارةِ التَّصريحيَّةِ التَّبعيَّةِ في قولِهِ: ﴿وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ﴾:

كلُّ مُفترًى من العقائدِ والأقوالِ، آيلٌ لا محالةَ إلى زوالٍ

في ﴿وَضَلَّ﴾ استعارةٌ تصريحيَّة تبعيَّة، حيثُ استعارَ الضَّلال للاختفاء بجامع عدم الرُّؤية في كلٍّ منهما، ومفاده: "انظر كيف كذَّبوا باليمينِ الفاجرةِ بإنكار صدورِ ما صدر عنهم؟ وكيف ذهب عنهم ما كانوا يفترونهُ من الإشراكِ، حتَّى نَفَوا صدورَهُ عنهم بتاتًا، وتبرَّؤوا منه غاية البراءة؟"[2]، وقد أبانتِ الاستعارةُ هذا المعنى الممتدَّ، وأوضحت تلاشي الافتراءاتِ والمفتريات بما يؤكِّدُ بُطلانها.

(1) الشوكانّي، فتح القدير: 2/123.
(2) المراغيّ، تفسير المراغيّ: 7/97.

التَّعبيرُ بالضَّلالِ دون الغَيبةِ في قولِهِ: ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾:

السِّياقُ يجمعُ بين المعنى الحسّيِّ والمعنويِّ لتقريعِ المشركينَ

آثَرَ القرآنُ الكريم التَّعبيرَ بالضَّلال في قوله: ﴿وَضَلَّ عَنْهُم﴾، وإن كان فيه معنى التَّغييب، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍۢ﴾ [السّجدة: 10]، فهو يشيرُ مع معنى الغيابِ للأصنام وللأوثانِ في الأرض، وصارت ترابًا اختلطَ بترابِ الأرض، فلا يعرفون لها رسمًا ولا وزنًا؛ أو غابت في وقودِ المشركين في جهنَّم؛ فمع هذا المعنى الحسّيِّ إلّا أنَّه يشير إلى التَّقريعِ والتَّوبيخِ لهؤلاء المشركين، بأنَّهم على ضلالٍ، وهذا واضحٌ في استعمالِ القرآنِ الكريم لهذا الفعل (ضلَّ)، في موقفِ المشركين مع شركائهم في البحثِ عنهم يوم القيامة في كثيرٍ منَ الآيات.

دلالةُ ﴿مَّا﴾ في قولِهِ تعالى: ﴿مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾:

المفترى من الشُّركاءِ يومَ الحسابِ كالمرئيِّ بالعيونِ منَ السَّراب

في التَّعبير عنِ الشُّركاءِ باللَّفظِ (ما) الَّذي يُطلَق على غير العاقلِ، بعد أن عبَّرَ عنهم بـ (الَّذين) الَّذي يُطلَق على (العاقل)؛ دليلٌ على تحقيرِ أولئك الشُّركاءِ، أو المقصود بـ (ما) الباطل الَّذي كانواْ عليه[1]. ويضاف إلى ذلك إفادةُ العموم؛ فكلُّ ما أشركوه منَ الأصنام حَجَرًا أو خَشبًا، أو من أيِّ جنسٍ آخرَ غاب عنهم، حتَّى لَوْ بحثوا فلن يجدوه، وأصبحت عبادتُهم لشركائهم ﴿كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥ﴾ [النّور: 39].

الجمعُ بين الماضي والمضارع في قوله: ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾:

تنوُّعُ أزمنةِ الأفعالِ في السِّياق الواحدِ، يعينُ على التَّصوُّرِ والفهمِ

جُمع بين صيغتَي الماضي والمضارعِ في الآية الكريمة للدَّلالة على الاستمرارِ في الأزمنة الثَّلاثة، إن كان التَّعجيبُ من حالهم تعجيبًا للنَّبيِّ ﷺ في الدُّنيا من حالهم يوم القيامة، أمّا إن كان للتَّعجيبِ الَّذي سيقعُ يوم القيامة فهو بالنِّسبةِ إلى زمان الحكمِ إخبارٌ عنِ

(1) المطعنيّ، التّفسير البلاغيّ للاستفهام: 1/298.

الاستمرار في الدُّنيا، أي: في الماضي، ولا ريب أنَّ الدَّلالة الاستقباليَّة لهذا التَّركيب، ترجع لوقوع المضارعِ خبرًا للفعلِ النّاسخ (كان).

دلالةُ الفعلِ ﴿كَانُواْ﴾ في قولهِ: ﴿وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾:

دلالةُ فعلِ الكينونةِ الماضي على الاستمرارِ في المستقبلِ تبرزهُ القرينةُ

الفعلُ النّاسخُ (كان)، إنَّما يدلُّ على الاستمرار في المضيِّ بمعونةِ القرينة، فإذا ما دلَّ على استمرارٍ مُستقبَليٍّ، فليس ذلك إلّا لوجودِ ما يُساعد على ظهورهِ من قرينةٍ، كوقوع المضارع خبرًا له ﴿يَفْتَرُونَ﴾؛ أو كأنْ يكونَ خبرها ممّا يقتضي الاستمرار في الأزمنة الثَّلاثة، أو أن يكون خبرها أمرًا أزَليًّا، كما في صفاتهِ (ﷻ) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾﴾ [النّساء: 56][1].

دلالةُ التَّعبيرِ بقولهِ: ﴿مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ﴾ بدلًا من (مَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ):

ما يفتريه المضلّون، لا يقبله عقلٌ، ولا ترتضيه شريعةٌ

آثر القُرآنُ التَّعبيرَ بالفعل ﴿يَفْتَرُونَ﴾ إشارةً إلى أنَّ ماكانوا يعبدونهم من دون اللهِ قد أخلَوا أيديهم منهم، وتبرَّؤوا منَ الصِّلة الَّتي أقامها المشركونَ معهم؛ فلم يعتدّوا بعبادتهِم؛ بل أنكروها؛ لأنَّ ما فعله المشركون هو محضُ افتراءٍ لا أصلَ له لا في العقلِ، ولا في الشَّرعِ.

❁ الفُروقُ المُعْجَمِيَّةُ:

(النَّظر) و(البصر) و(الرُّؤية):

النَّظر: تقليبُ البصيرةِ لإدراك الشَّيءِ ورؤيتِهِ، وقد يرادُ به التَّأمُّلُ والفحص، وقد يُراد به المعرفة الحاصلةُ بعد الفحص، واستعمالُ النَّظرِ في البصر أكثرُ عند العامَّةِ، وفي البصيرة أكثر عند الخاصَّة[2]، والبَصَر: يُطلق على الجارحةِ تارَّة، وعلى القوَّة الَّتي فيها أخرى، والبصيرةُ: للإدراك الَّذي في القلب، ويُقال لها بصرٌ أيضًا، فالبصرُ يُطلَق بإزاء هذه المعاني الثَّلاثة[3]، وأمّا الرُّؤيةُ: فهي إدراكُ

النَّظرُ: تدبُّرُ الشَّيءِ، والبصرُ: إبصارهُ بالحاسَّةِ، والرُّؤيةُ: إدراكُ حقيقتهِ

(1) العمريّ، بلاغة القرآن الكريم، ص: 241.
(2) الفيروزابادي، بصائر ذوي التّمييز: 5/82.
(3) الرّاغب، المفردات، والسمين، عمدة الحفّاظ: (نظر)، (بصر).

المرئيِّ، وذلك على أوجهٍ بحسب اختلاف قوى الإنسان، فالأوَّل: الرُّؤيا بالحاسَّة، وهو إدراكُ البصر، والثّاني: بالوهم والتَّخيُّل، والثّالث: بالتَّفكير، والرّابع: بالعقل[1]. وقد تبيَّن من تعريف أهل اللُّغةِ للنَّظر والبصر والرُّؤية أنَّ بينها فروقًا واضحةً، ولكن لكثرةِ استعمال كلٍّ منها في باب المجازِ أدَّى إلى تداخل دلالاتها، ويمكن إجمالُ الفروق الأساسيَّة بينها؛ أنَّ بصرَ الشَّيء يعني: إبصارَ صورته وشكلهِ بحاسَّة البصر، ورؤية الشَّيء يعني: إدراكَ حقيقته بالحاسَّة، أو بالوهم والتَّخيُّلِ، أو بالتَّفكُّر، أو بالتَّعقُّل، فالفرقُ بين البصر والرُّؤية؛ أنَّ بصرَ الشَّيء يعني: إبصارَهُ بحاسَّة البصر، ورؤيتَهُ تعني: إدراكَ حقيقته؛ لأنَّ إدراك الشَّيء يكون بعد إبصارهِ. فقولهُ تعالى على سبيل المثال: ﴿يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ﴾ [آل عمران: 13]، تقديره: أبصروهُم، فرأَوْهم مثلَيْهم، والنَّظرُ في الشَّيء، يعني: تدبُّرَهُ وتأمُّلَه؛ ولهذا كثر تعدّيه إلى مفعوله بـ (في)، وإذا تعدَّى بـ (إلى) أفاد توجيهَ النَّظرِ إليه سواءٌ أبصره ورآهُ، أم لم يبصرهُ ولم يرَهُ[2].

(الضَّلال) و(السَّفاهة) و(الغيّ):

الضَّلالُ من صفات الفعل، تقول: ضلَّ فهو ضالٌّ، والسَّفاهة من صفات النَّفس، وهي ضدُّ الحِلْم، وهي معنًى ثابتٌ يولِدُ الخفَّة والعجلة المذمومتَيْن، والحِلمُ معنًى ثابتٌ يولِد الأناة المحمودة[3]، والضَّلال أعمُّ منَ الغَواية، وهو ألّا يجدَ السّالك إلى مقصده طريقًا أصلًا، والغَواية ألّا يكونَ له إلى المقصد طريقٌ مستقيم؛ ولهذا لا يُقال للمُؤمن: إنَّه ضالٌّ أو غير مُهتدٍ، ويقال له: إنَّه غويٌّ غير رشيد[4].

الضَّلالُ: صفةٌ للفعل، والسَّفاهةُ: صفةٌ للنَّفسِ، والغَواية: انحرافٌ عن الجادَّةِ

(1) الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/195 - 196.
(2) زيدان، الفروق اللّغويّة، ص: 285.
(3) الإسكافيّ، درّة التّنزيل: 2/605.
(4) الخازن، لباب التّأويل: 4/203، والنّيسابوريّ، غرائب القرآن: 6/199، والشّعراويّ، تفسير الشّعراويّ: 7/4209.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد العاشر، سورة المائدة من الآية 107 إلى سورة الأنعام الآية 58
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1445هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: سورة المائدة من الآية 107 إلى سورة الأنعام الآية 58 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 10 ، 804 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-798-62-0
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 10 : سورة المائدة من الآية 107 إلى سورة الأنعام الآية 58.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-798-62-0
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-7560922 بتاريخ 2023/12/18م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»